

فإذا جاء اللفظ في نسبة فلا بد أن توجد قضية ، فإذا قلنا الشمس محبوبة بالخير
فهذه قضية ، أو قلنا : الشمس تغيب فهذه قضية أخرى وهنا نسبنا شيئاً لشيء ، ولكننا
قبل أن نأتي بالفضايا النسبية لابد أن يكون للفظ معنى في ذاته ، وهذه أسسها معاني
اللغة ، وتضم من خلالها لفظاً إلى لفظ فتشأ نسبة أو قضية شريطة أن نعرف معنى
مفرداتها ، وبعد ذلك نعرف النسب ، وهي ما نقول عنه : مبتدأ وخبر ، موضوع
ومحمول ، مسند ومسند إليه ، فعل وفاعل أي أمر منسوب إلى أمر .

والعلم - كما قلنا - هو قضية واقعية ، تعتقدها وتستطيع أن تدلل عليها ، وإن اختلف
أمر من هذا لا يكون علماً ، فإن كنت تعتقد في قضية إلا أنها غير واقعية ، فهذا
كذب . وعندما أقول : إن هناك من يعتقدون أن الأرض كروية فهل الواقع كذلك
أو لا ؟ وإن كنت تعتقد شيئاً وهو واقع ، ولم تستطع أن تدلل عليه فهذا تقليد ، وإن
لم يكن الشيء متيقناً وقد تساوى فيه الطرفان فهذا هو الشك . وإن كان هناك طرف
راجع عن طرف آخر فهو الظن . والطرف المربوح هو ما يسمى بالوهم . وكل قضايا
نسبية لا تخرج عن هذه .

وقول إبراهيم : « إن كنتم تعلمون » أي يتيقنون من قضية نسبية واقعة معتقدة
تستطيعون أن تدللوا عليها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْآمِنُونَ لَهُمْ مَّهْدُونَ ﴾

حينما سمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اشتغلوا على
أنفسهم ، لأنهم استعرضوا حركة أعمالهم فوجدوها لا تخلو من ظلم ، وخافوا أن
يكونوا من غير الداخلين في « أولئك لهم الأمن » . وشق عليهم ذلك ، فرفعوا أمرهم

إلى سيدنا رسول الله ﷺ ، فأوضح لهم ﷺ مُطْعِئاً : إن ذلك الظلم هو الذي قال الله فيه :

(سورة لقمان)

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٢) ﴾

والآية تدل بمعطياتها على أن ذلك الظلم هو المتعلق بالإيمان لا بالعمل ؛ لأننا نعلم أن التقاء الإنسان بربه مشروط أولاً بعقيدة القمّة ، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمداً رسول الله ؛ ومعناها : لا معبود بحق إلا الله ، أو لا أمر لأحد في خلق الله إلا لله ، ولا فعل لأحد من خلق الله إلا من الله ، ولا استمداد لأحد قدرة وعلماً وحكمة وقبضاً وبسطاً إلا من الله ، تلك هي دائرة الإيمان العقيدية .

ويقول الحق : ﴿ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ فكان هذه المسألة هي متظفة الظلم ، أما العمل فسبحانه فصلّ لنا بين إيمان يتنجس عنه العمل وعمل تنجس عنه الطاقات فقال سبحانه :

﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... (٣) ﴾

(سورة العصر)

والعطف في قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ يقتضى المغابرة ، فالإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر ، إذن فالإيمان عمل ينبوعى في القلب ، ولكن العمل ناشئ عن الالتزام الذي شرعه الإيمان فيه ، وعلى المؤمن أن يتنبه إلى أن الله واحد في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله ، لا ند له ولا شريك معه ، فإن وجدت صفة في الله ووجدت صفة مثلها فيك فاعلم أن الصفة في الله في دائرة «ليس كمثله شيء» . فلا قدرة كقدرته ، ولا ذات كذاته ، ولا فعل كفعله . فإن اختلف شيء من ذلك في اليقين فهذا ظلم واقع في الإيمان .

فمثلاً : أنت تقبل على الأشياء بالطاقات المخلوقة لك من الحق سبحانه وتعالى ، وقبل أن تفعل أي فعل لا بد أن يمر على بالك نسبة ذهنية ، قبل أن تكون نسبة قولية أو فعلية . هذا هو العمل المنوط بك والمطلوب منك ، أما العمل الذي لا يمر ببالك

فلست مستولاً عنه ، مثال ذلك : هب أنك سائر في الطريق ، ثم وجدت حفرة تكاد تسقط فيها ، فهناك أمر غريزي لحفظ الإنسان فيبعد رجله ، وهو لا يستطيع في هذه المسألة أن يبررها بباله . وتلك أعمال نسميها الأعمال الاضطرارية أو الغريزية أو الفسرية . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله الرحمن الرحيم أقطع)^(١)

« حديث شريف »

وقال صلى الله عليه وسلم : (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع)^(٢)

« حديث شريف »

و« ذي بال » أى كل أمر تفعله بعد أن يمر ببالك أن تفعله يجب أن تذكر فيه اسم الله . ويخجل أناس كثيرون عن هذه المسألة فنقول لهم : منطقياً لابد أن تفهموا هذا الأمر في بالكم لأن الفعل الذى لا يمر ببالك هو فعل أعطى الله غريزتك - بدون أمر - أن تفعله . ومثال ذلك إذا أكل الإنسان ثم نزل شيء في قصبة الهوائية غير الهواء ، نجده يعمل بلا شعور حتى يخرج هذا الشيء ، لأنها عملية قسرية . أما الأمر ذو البال فهو الذى تمر ببالك نسبة الملحنية ثم يمر بالفعل ، إن كان قولاً نقوله ، وإن كان فعلاً نفعله ، فمطلوب منك فيه ابتداء أن تسمى الله ، لأن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا ألا تشغلنا الأسباب عن المسبب لها .

فانت مثلاً حين تزرع الأرض تحرثها ، ثم تضع البذرة وتغطيتها ، ثم ترويتها وبعد ذلك ينبت الزرع . ألك في ذلك شيء ؟ . إنه ليس لك إلا تجميع فعل ، فالبذرة مخلوقة لله ، والتربة التى وضعت فيها البذرة مخلوقة لله ، والعناصر الموجودة في الأرض لتغذى النبات مخلوقة لله ، والخاصية الموجودة في البذرة لتمتص شيئاً ينشأ جليها ثم تنفلق الحبة ، كل هذه أسباب ليس لك فيها شيء أبداً . ولكن الله احترم فعلك فقط فقال سبحانه :

(١) رواه عبد القادر الرحوى في الأرحمن عن أبي هريرة .

(٢) رواه ابن حبان وإمام في السنن من أبي هريرة .

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾

«سورة الواقعة»

ثم قال سبحانه :

﴿أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنْ تَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾

«سورة الواقعة»

ومن مخصصات الإيمان أنك حين تقبل على أى شيء ذى بال ألا تنسى من سخر لك هذا ، فليس فى قدرتك أن تفعل لنفسك وبفلسك أى شيء إلا بإرادة الله ، وإذا ما فعلت ذلك وتذكرت من سخر لك هذا تكون قد نسبت الأمر كله له سبحانه .

ونحن فى قوانيننا الوضعية ساعة يجلس القاضى ليحكم بين الناس حكماً وهناك سلطة تنفذ هذا الحكم فهو يقول : « باسم الشعب » أو « باسم القانون » ، إذن الشعب أو القانون هو الذى أعطاه الصلاحية لأن يحكم هذا الحكم ، فما هى القدرة التى جعلتك تحكم على الأشياء أن تفعل لك ؟ لا بد أن تقول إذن : باسم الله الذى سخر لى هذا ، فإذا أقبلت على عمل بغير ذلك ، تكون مفتاناً ومختلفاً ومدعياً أمراً لا تستطيعه ؛ لأنه ليس فى سلطتك ولا فى قدرتك أن تسخر الكائنات لك .

إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى سخر لك الكائنات ، فعليك أن تذكر اسم الحق لتفعل لك تلك الكائنات ، ومن يغفل عن ذلك فقد لبس وغلط إيمانه بظلم . وإذا ما رأيت ثمرة من ثمارك إليك أن تقول كما قال قارون : « أوتيته على علم عندى » بل اذكر وقل : ﴿ ما شاء الله ﴾ ؛ لأنك إن قلت : « أوتيته على علم » فالحق قد قال فى شأن قارون :

﴿صَحَفْنَا بِهِ، وَيَدْرِهَ الْأَرْضُ﴾

« من الآية ٨٦ من سورة النضر »

أين ذهب علم قارون الذى جاء به ؟ .

إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله ، فإن اختل شيء فىك من هذه المسألة

لأعلم أنك لبست وغلطت إيمانك بظلم ، والحق سبحانه وتعالى يطلب منا ذلك حتى تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتظافاً بها ، ولا ينشأ من العمل الذي نعمله مبتدأً بـ ﴿ بسم الله ﴾ إلا ما يحينك على طاعة ، ويحينك على بر ، ويحينك على خير ، ولا تصرفه إلا في عافية .

وبعد فلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك إلى أن تأخذ أمناً آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا ، إنك تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة .

إذن أولئك لهم الأمن ، أي الذين لم يلبسوا لإيمانهم بظلم ، والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل دائماً بمنهجه ، لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى مستمرة ، وزحماته وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبداً ، لأنه قهوم أي إنه بطلاقة قدرته وشمول قوميته يقوم سبحانه بالتدبر وحكمة على كل أسباب مخلوقاته ، فكان دائماً في صحة القهوم ، ليحلي عليك بصفات حفظه ، وصفات قدرته ، وصفات علمه ، وصفات حكمته . فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلاً : (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فأتى سمعت دف^(١) نعليك بين يدي في الجنة . قال : ما عملت عملاً أرجى من أني لم أظهر ظهوري في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الظهور ما كتب لي أن أصلي^(٢) .

ويقول - صلى الله عليه وسلم - : (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان يطغتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب^(٣) .

(١) الدف بالفتح : صوت القفل وحركته على الأرض .

(٢) عطف عليه واللفظ قبله .

(٣) رواه مسلم .

إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل بمنهجه اتصالاً وثيقاً ، ليعطينا ، لا يأخذ منا ، لأن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية الخالصة لله أن البشر يأخذ خير عبده ، ولكن عبودتنا لله تعطينا خيره من غير أن لا نتخذ ، فأخذ منه كلما أزدنا له عبودية ، إذن الحق دائماً يريد أن يصلنا به .

﴿ أولئك لهم الأمن ﴾ الأمن في الدنيا ، والأمن بمجموع ما كان في الدنيا مع الأمن في الآخرة .

ولنقل أن يقول : هناك أناس لا يسمون باسم الله ، ولا يخطر الله على بالهم ، ويتحركون في طاقات الأرض وما دنياها ، وينعمون بها ويسعدون ، وقد يسعدون بأبتكارات سواهم . ونقول : نعم هذا صحيح ، لأن فيه فرقاً بين عطاء الفعل ، والبركة في عطاء الفعل . إذا زرع الكافر فالأرض تعطى له ، فإذا قام بأى عمل يأخذ نتيجته ، لكنه لا يأخذ البركة في العطاء .

وما هي البركة في العطاء ؟ البركة في العطاء أن يكون ما أخذته من هذا العطاء لا يعينك على معصية ، بل دائماً يعينك على طاعة . ونحن نرى كثيراً من الناس يصدق عليهم قوله سبحانه : ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ فإياك أن تغالط وتقول : إنهم لا يقولون : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ومع ذلك فهم قد أخذوا طيبات الحياة الدنيا ، إنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات حضارتهم ، وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تتجه دائماً إلى الشر ، لم يأت لهم ابتكار إلا يستعملوه في الشر إلى أن يأذن الله فيشلهم عن أشتائهم بما يصيب عليهم من العذاب والنكبات ولهم في الآخرة العقاب على شركهم وكفرهم .

إذن ﴿ أولئك لهم الأمن ﴾ أي إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن في جزئيات أعمالهم والأمن المتجمع من جزئيات أعمالهم يعطى لهم الأمن في الجنة . ﴿ وهم مهتدون ﴾ والهداية هي الطريق الذي يوصل إلى الغاية . ولا يقال لك إنك موفق في الحركة إلا إذا أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة في ذهنك من نجاح بعد المذاكرة والاجتهاد . ولا مخلوق ولا مصنوع يحدد غايته ، فأتوا الله تعبد

مهمتك ، فسبحانه هو الذى خلقك ، وفى عرف البشر ، لا توجد صنعة تحدد مهمتها أبداً ، بل إن الصانع هو الذى يحدد لها الغاية منها ، فالغاية توجد أولاً قبل الصنعة ، ومادامت الغاية موجودة قبل الصنعة فمن الذى يشفى بالتجارب إذن ؟

فى الابتكارات العلمية العملية المادية التى تنشأ من التفاعل مع المادة نجد أن الذى يشقى بالتجربة أولاً هو العالم ، وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها الطيبة ، والمسائل النظرية التى تتعب العالم يأتى التعب منها لأنها ليست مربوطة أولاً بالماديات المقتنة وبمعرفة الغاية ، ولا بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية . فمن المهندى إذن ؟

إن المهندى هو من يعرف الغاية التى يسمى إليها ، والوسيلة التى تؤهله إلى هذه الغاية . وإذا حدث له عطب فى ملكات نفسه ، يستعين فى إصلاح العطب ويلجأ إلى من صنع هذه الملكات ، وهو الله سبحانه ، كما يرد الإنسان الآلة التى تعطل لصانعها . ونجد كثيراً من الشعراء يسرحون فى خيالهم فيقول الواحد منهم :

ألا من يربى غايى قبل مذهبي
ومن أين للغايات بعد المذاهب ؟

ونقول له : من خلقك أوضح لك الغاية .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ
دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (٨٢)

والحجة هي البرهان القائم لأنشأت القضية المطلوب إثباتها . وكان الحق سبحانه وتعالى يريد منا حين نحاجج أن نكون لنا غاية فى الحجاج ، ونحن نعلم أن الغاية فى

الحجاج إن تعدت موضوع الحجاج نفياً أو إثباتاً فهي تهريج ، وينحصر الأمر في أنك تريد الانتصار على خصمك وأن تحاول خصمك الانتصار عليك ، لكن عليك إذا ما دخلت الحجاج أن تجعل الغاية الأصيلة هي الأساس ، وكما يقولون تحديد وبيان محل النزاع ، لأن الحق لا بد أن يكون أمراً منك ومن خصمك عندك ، ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تناظروا في قضية تناظراً جماهيرياً ، لماذا ؟ لأن الصوت الجماهيري يلتبس فيه الحق مع الباطل ، والله سبحانه وتعالى يزيد من كل صوت أن يكون محضاً على صاحبه ، ومثال ذلك عندما يقوم تظاهر كبير ويهتف فيه بسقوط أحد لا يتعرف أحد على من بدأ الهتاف .

والذي جعل العرب يخسرون أنهم حين استقبلوا الدعوة كانوا يفضلون اجتماعات جماهيرية ، يفضلون فيها أقوال رسول الله فتأثرت منهم القدرة على الحكم الموضوعي .

وتلك بقول ربنا :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ مُشْفَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ﴾

« من الآية ٤٦ سورة مائدة »

أي أن نحتجموا وفي وجهكم الله ، ومن عنده قوة فلينافس بالحجة أقوال رسول الله موضوعاً ، وتاريخاً ، ومنطقاً . ولا يمكن أن يجمع اثنان ليبحثا مسألة وفي بالهما الله فقط - إلا وينتهيان فيها إلى رأي موحد . ولذلك جاء التفاوض السري في العصر الحديث مستمداً من تلك القاعدة الإيمانية .

﴿ وَتِلْكَ جَنَّاتٌ أَتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَزَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

« سورة الأنعام »

وأول قوم إبراهيم أبوه أزر ، إنه حاجتهم في الكواكب والقمر والشمس والنماثيل ،

وبعد ذلك انتصر بالحجة على كبيرهم وهو الملك أو السلطان ، وهو النمرود حين أراد أن ينظره في قوة الإحياء والإماتة .

وعريد الحق أن تعلم من حكمة سيدنا إبراهيم ، إنك إذا رأيت خصمك يدخل فيما لا يمكن أن ينتهي فيه الجدل فانقله إلى المستوى الذي لا يستطيع منه خلاصا ولا فكاكا ، فلا ينليك ، فالملك النمرود قال له :

﴿ أَنَا أَخْرَجْتُكَ وَأَنْتَ لَا تَخْرُجُ ﴾

« من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة »

وكان باستطاعة سيدنا إبراهيم أن يقول : أنت لا تميت بل تقتل ، والقتل غير الموت ، لأنك تنقض البنية ، لكنه لم يرد أن يطيل الجدل ، ولما أراد أن يكون الجدل متفضيا ، وسقطه على الحجة ويلزمه بها من أقصر طرق ، فقال الله :

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَنْتَ بِالْمَغْرِبِ ﴾

« من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة »

فماذا كانت نتيجة الجدل ؟ يقول الله سبحانه :

﴿ قَبِيتَ الَّذِي كَفَرْتَ ﴾

« من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة »

وكل هذه حجج يوضحها قول الله سبحانه :

﴿ وَرَبُّكَ جَنَّاتٌ أَنْتَبَها إِبْرَاهِيمُ عَلَى نَوْمِهِ ۖ رَفَعَ دَرَجَتَهُ مِنْ نَسَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ

طِيمٌ ﴿٢٥٩﴾

« سورة الانعام »

لقد أعطى الله سبحانه إبراهيم الحجة على نومه ، أي كانت له عليهم درجات وسمو وارتفاع ، لأن إقامة الحجة على الغير انتصار ، والانتصار رفع للدرجة موضوعك ، ورفع أيضا لموضوع عملك . وسبحانه لا يشاء إلا عن حكمة ، ولا يشاء

إلا عن علم ؛ لأنه إن أطلقنا المشيئة لواحد من البشر فقد يفعل الفعل بدون حكمة ويدون علم ، أما الحق فيثبتنا بأن مشيئته هي عن حكمة وعلم لصالح الخلق ؛ لأن مشيئته مبنية لا على هوى ، ولا على نفع من أحد ، فالحق سبحانه له كل صفات الكمال والجلال والجمال قبل أن يخلق الخلق .

إن خلق الخلق وإيمانهم لا يزيد في ملك الله ، وإن عصوا لا ينقص من ملك الله شيء ، ولكن الحكمة قد تفوت عن بعض الخلق فلا يهتدون إليها ، وسبحانه حين يجري أمراً على خلقه ثم يقبلونه وإن لم يعلموا علته يريدون جل وعلا الحكمة في الفعل الذي كان غير مقبول لهم ؛ لأنه سبحانه خلق الخلق ويعلم أولاً أن للخلق أمواء ومرادات ، ولو أعطى كل مخلوق مراده لأعطاه على حساب غيره ، والحق سبحانه عادل فلا ينفع واحداً ويتعب الآخر .

والحق بحكمته يعلم ما يصلح أمر خلقه ، فلا يستجيب لدعوة حمقاء من عباده ، فسبحانه يعلم أنه ليس في صالح العبد أن يلبى له هذا الطلب . ولذلك يقول الحق :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالنَّفْسِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ جَهُولًا ۝١٥٥ ﴾

«سورة الإسراء»

إن العبد يقول : يا رب اصنع لي كذا ، يسر لي هذا الأمر ، وهو خير في عرفة . وقد يكون هو الشر ؛ لأن الإنسان جهول . لذلك يقول سبحانه :

﴿ سَأُورِيكَ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلْهُنَّ ۝١٥٦ ﴾

«من الآية ٢٧ من سورة الأنبياء»

إن الحق جل وعلا يضبط مرادات الخلق ؛ فالصالح يجزيه عليهم .

﴿ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ﴾ وكلمة ﴿ رب ﴾ حينما نرد لا بد أن نفهم منها معنى الخلق والتربية ، وساعة تأتي كلمة « الألوهية » فلنعلم أنها لتكليف ؛ لأن الله هو المعبود المطاع إن أمر أو نهى ، ولكن الرب هو من خلق ودبر ، وتعهد ، وأعطاك مقومات حياتك . إذن عطاه الربوبية شيء ، وعطاه الألوهية شيء آخر .

وعطاء الربوبية يأخذ المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، لأن الله هو الذي استدعاهم للوجود ، وجعل الكون مسخراً لهم ، لكن عطاء الألوهية يتمثل في « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » ، وهذا يدخل في منطقة الاختيار . فالذي يكفر بالله ويحسن الأخذ بالأسباب يأخذ نتائجها ، ومن يؤمن بالله ولا يحسن الأخذ بالأسباب لا يأخذ النتائج ، لأن الاستبطاء في الكون من عطاء الربوبية .

ويقول الحق :

﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾

إننا نعرف أن إسحاق هو الابن الثاني لسيدنا إبراهيم بعد إسماعيل ، ويعقوب ابن إسحاق ، وساعة ترى الهبة افهم أنها ليست هي الحق ، فالهبة شيء ، و « الحق » شيء آخر . الهبة . إعطاء معط لمن لا يستحق ، لأنك حين تعطى إنساناً ما يستحقه فليس ذلك هبة بل حقاً .

والحق سبحانه وتعالى يوضح : إياكم أن تعتقدوا أن أحداً من خلقي له حق عندي إلا ما أجمعه أنا حقاً له ، ولكن كل شيء هبة مني . والفئة الأولى في الهبات والعطايا هي فئة السيادة الأولى في الكون للإنسان ، ثم الكائن من نوعه الذكر والأنثى ، حيث النرية من البنين والبنات . يقول سبحانه :

﴿ قَدْ مَكَرَ السُّوءُ وَالْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَرَ ﴾

يَشَاءُ الذَّكَرَ ﴿٥٥﴾

فهية الأولاد لا تأتي من مجرد أنه خلق الرجل والمرأة ، وأن اللقاء بينهما يوجد الأولاد بل يقول سبحانه :

﴿ أَوْزَوْجَهُمْ ذُرِّيَّتًا وَإِنَّمَا يُجْمَلُ مِنْ نِسَاءٍ حَقِيبًا ﴾

ومن الآية ٥٠ من سورة الشورى :

فلو أن المسألة مجرد إجراء ميكانيكي لجاء الأولاد ، لكن الأمر ليس كذلك ، فمن يفهم في الملكوت تلمعن نفسه أن ذلك حاصل عن حكمة حكيم يعرف أنها هبة من الله ، حتى العقم هو هبة أيضاً ، فالذي يستقبله من الله على أنه هبة ويرضاه ، ولم ينظر إلى أبناء النير بحقد أو حسد سيجعل الله كل من تراه أبناء لك بدون تعب في حمل أو ولادة ، وبدون عناية ورعاية منك طول عمرك . ومن يرض بهبة الله من الإناث سيجد أنهن رزق من الله ويبحث له من الذكور من يتزوج الإناث ويكونون أطوع له من أبنائه ، لأنه رضى . إذن لابد أن تأخذ الهبة في العطاء ، والهبة في المنع .

والحق يوضح : أنا وهبت لإبراهيم إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، والإنسان منا يعرف أن الإنسان بواقع أفضية الكون حيث لا محالة ، وحين يكبر الإنسان يرغب في ولد يصل اسمه في الحياة وكأنه ضمن ذلك ، فإن جاء حفيد يكون الجد قد ضمن نفسه جيلاً آخر . ولكن لنعرف قول الحق :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴾

سورة الكهف :

وبقاء الذئكر في الدنيا لا لزوم له إن كان الله يحط من قدر الإنسان في الآخرة !!

ونلاحظ أن الحق قال في موضع آخر :

﴿ قَهَبَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي يَعْقُوبَ ۖ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ ﴾

ومن الآية ٥ والآية ٦ سورة مريم :

واستن الله على إبراهيم لا بإسحاق فقط بل يعقوب أيضاً ، وفوق ذلك قال : ﴿ كلا

هدينا ﴿ أى أنهما كانا من أهل الهداية . ﴿ ونوحا هدينا من قبل ﴾ أى أن الهداية لا تبدأ بإسحاق ويعقوب ، بل بنوح من قبل . ﴿ ومن ذريته داود وسليمان وإيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ﴾ .

ويتلى الحق :

﴿ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ

الصَّالِحِينَ ﴾ ٨٥

ولم يك الحق بالثمانية عشر نبياً متابعين بل قسمهم بحكمة ، فيقول :

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَلُوطًا وَكَانَ

فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ٨٦

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء بل يقول سبحانه :

﴿ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْتَهُمْ

وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ٨٧

وأنت إن نظرت إلى هؤلاء الثمانية عشر نبياً المذكورين هنا ، ستجد أنهم من الخمسة والعشرين رسولاً الذين أمرنا بالإيمان بهم تفصيلاً . وقد جمعوا في قول الناظم :

في تلك حججنا منهم ثمانية
من بعد عشر ويبقى سبعة وهم

إدريس هود شعيب صالح . وكذا
ذو الكفل آدم بالمختار وقد جتموا

والحق سبحانه وتعالى لم يجعل من الأنبياء ملوكاً إلا اثنين : داود وسليمان حتى
يعطينا فكرة أن الله إذا أراد أن يقهر خلقاً على شيء لا يقدر عليه أحد يبعث ملكاً
رسولاً ، لأن الملك لا يقدر عليه عبد لأن القدرة معه ، والمجتمع آنذاك كان في
حاجة إلى ملك يدير أمره ويضبط شأنه ، وسبحانه لا يريد الإيمان بالقوة والخوف
والرهبوت إنما يريد بالاختيار ، ولذلك جعل أغلب الأنبياء ليسوا ملوكاً .

وفي الحديث : « أملكنا نبيا يجعلك أوعبداً رسولاً »^(١) فاختار أن يكون عبداً
رسولاً ، لأن الملك يأتي بسلطانه ويماله ، وقد يظني .

وأراد الحق أن يكون سليمان وداود من الأنبياء وهما ملكان ، وتمثل فيهما القدرة
وسعة الملك والسلطان . أما أيوب فقد أخذ زاوية أخرى من الزوايا وهي الابتلاء
والمصبر مع النبوة ، وكل نبي فيه قدر مشترك من النبوة ، وفيه تميز شخصي . وكذلك
يوسف أخذ الابتلاء أولاً ، ثم أخذ الملك والسلطان في النهاية . وموسى وهارون
أخذوا شهرة الاتباع ، ونكاد لا نعرف من الأديان إلا اليهودية والنصرانية ، أما زكريا
ويحيى وعيسى وإلياس فقد أخذوا ملكة الزهد .

وأما إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً فقد أخذوا ما زخرت به حياتهم من عظيم
الفعال وكريم الخصال والسلوك القويم والقنوة الطيبة وبقي لهم الذكر الحسن .
إذن فهناك زوايا متعددة للأنبياء .

وعندما وقف العلماء عند « عيسى » هل يدخل في ذريتهم ، وجدوا من يستببط
ويقول : من ذريتهم من ناسية الأم .

ولما أمهات القوم أرحمة
مستحدثات وللأحساب آباء

والعنصر البشري في هيسى هو الأم . ويمثل هذا احتج أبو جعفر محمد الباقر أمام
سجاج حين قال له : أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله ومن نسله ، مع أن
رسول الله ليس له ذرية ! .

قال له الإمام الباقر رضي الله عنه : كأنك لم تقرأ القرآن .

قال له : وأي شيء في القرآن ؟

قال اقرأ : « ومن ذريته » إلى أن تقرأ : « وهيسى » ، فعبسى من ذرية
نوح ، من أب أم من أم ؟ .

قال له : من أم . فقال له : نحن كذلك من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّهِ يَهْدِي بِرُوحِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

« ذلك » إشارة إلى شيء تقدم ، والمقصود به الهدى الذي هدانا به القوم ، وهو
هدى الله . ونجد كلمة « هدى » تدل على الغاية المرسوم لها طريق قصير يوصل
إليها ، وديننا هو الذي خلق ، وهو الذي يضع الغاية ، ويضع ويوضح وبين الطريق
إلى الغاية ، وحين يضاف الهدى إلى الله فهو دلالة على المنبع والمصدر أي هدى
من الله . وكلمة « هدى » مرة تضاف إلى الواهب وهو الحق ، وتضاف إلى الأنبياء .
يقول الحق : ﴿ نُبَهِّدْهُمْ اقْتَدَاءً ﴾ .

وذلك إشارة إلى المنهج الذي أنزله الله على الرسل .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يهدي الناس جميعاً بدلالاتهم على الخير ، والذي يقبل

على هذه الدلالة احتراماً لإيمانه بعينه الله ، ويزيده هدى ، ومبجانه يريد أن يثبت للإنسان أنه جملته مختاراً ، فإن اخترت أى شيء فأنت لم تختره غصباً عن ربنا ، إنما اخترته بمن خلقك مختاراً . ولا يوجد فعل فى الكون يحدث على غير مراد الله ، ولو أراد الله الناس جميعاً مهدين لما استطاع واحد أن يعصى ، إنما أرادهم مختارين ، وكل فعل يفعله أى واحد منهم ، فهو مراد من الله لكنه قد يكون مراداً غير محبوب ، ولذلك قال العلماء : إن هناك مراداً كوناً ، ومراداً شرعاً . وما دام الشيء فى ملك الله فهو مراد لله ، والمراد الشرعى هو المأمور به ، وما يختلف عن ذلك فهو مراد كونى ، جاء من باب أنه خلقك مختاراً .

ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - أنت تعطى ابنك جنيهاً ، والجنيه قوة شرائية . فأخذ الجنيه ونزل السوق وهو حر ليتصرف فيه ، وتقول له : اسمع . إن اشتريت به مصحفاً أو كتاباً جميلاً أو بعضاً من الحلوى وأكلتها أنت وإخوتك فسأكون مسروراً منك وسأكافئك مكافأة طيبة ، وإن اشتريت « كولشينة » ، أو صرفت الجنيه فيما لا أرضى عنه فسوف أغضب منك ولن أعطيك نقوداً .

أنت بهذا القول أعطيت ابنك الحرية . وساعة ينزل السوق ويشترى « كولشينة » فهو لم يفعل ذلك قهراً عنك لأنك أنت الذى أعطيته الاختيار ، لكنك قلت له : إنك تطلب منه أن يحسن الاختيار ، ومبجانه وتعالى قد جعل الإنسان مختاراً ، فإن اختار الهداية أجزل له المعطاء ، وإن اختار الضلال عاقبه عليه .

وبالنسبة للأنبياء جاءت لهم الهداية من الله دلالة لهم وأقبلوا على مرادات الحق فأعطاهم هداية أخرى ، وذلك بأن يعشقهم فى العمل ويحبب إليهم فعل الخير ، وبعد ذلك يوضح سبحانه : إياكم أن تقولوا أن هناك من يفلت منى ، لأنهم لو أشركوا لأحبطت أعمالهم .

إذن فالحق لم يخلق الخلق مرغمين على عمل الطاعة بل خلقهم مختارين فى التكليف ، حتى ينالوا لذة اختيار منهج الله ولو أشركوا لحبط عملهم و﴿ لو ﴾ حرف امتناع لامتناع ، وهذا دليل على أنهم لم يشركوا ولذلك لم يحبط عملهم ، و﴿ الحبط ﴾ هو الإبطال للعمل .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا
بِكَافِرِينَ﴾ ٨٩

والكتاب هو المنهج ، والحكم وهو ما أعطاه الله لبعضهم من السيطرة والغلبة ،
والنبوة ؛ أي أنه جعلهم نماذج سلوكية للبشر .

﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ وسبحانه وتعالى
أعطانا نماذج من المهديين في الرسل ، والأنبياء ؛ وفيمن اجتباهم من آبائهم وذوئلتهم
وإخوانهم ؛ فهؤلاء القوم الذين جئت لتأخذ بيدهم من الظلمات إلى النور ، فإن امتنع
بعض الناس عن الهداية فيؤكل الله قوماً آخرين ليحملوا المناهج ليكونوا عنصر الخير
الباقي إلى أن تقوم الساعة .

وَمَنْ الْقَوْمُ ؟ قال بعضهم المشار إليه هم قريش ، والمقصود من قوله : ﴿فَقَدْ
وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ هم أهل المدينة أي الأنصار . أو المقصود من
النص الكريم كل سمّاع وكافر وكذلك كل مقبل على الله وطائع له أي إن يكفر بها
طائفة يؤكل الله من يقوم بها ويدافع عنها ويحميها ؛ لأن الله لا ينزل قضية الخير في
الخلق وبعد ذلك بطلانها بل لا بد أن يقيها كحجة على الخلق .

﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا﴾ وهذا يدل على أن أهل الخير دائماً
وكلاء عن الله ؛ لأن الذي يمد يده بالمعونة لضعيف من خلق الله ؛ هذا الضعيف قد
استدعاه الله إلى الوجود ، ومن يمد يده بالمعونة فقد جعل من نفسه وكلاءً لربنا ؛ لأنه
يقوم بالمطلوب له - سبحانه - وجعل من نفسه سبباً له ؛ لأن الله رب الجميع ، ومربي
الجميع ، ورازق الجميع ، ورازق الجميع . وليتق من يقوم بالخير ويجعل من نفسه